

فلو آمنوا لظل لهم الجاه والسلطة في خسرة الإيمان بالله ، فلا نجارة بالدين ، وكانوا سيحصلون على أجرهم مرتين ، أجر في الدنيا ، وأجر في الآخرة ، أو أجر على إيمانهم بنبيهم ، وأجر آخر لإيمانهم برسول الله ، ولكن هل معنى هذا القول أن أهل الكتاب لم يؤمنوا ؟ لا ، إن بعضهم قد آمن ، فالحق سبحانه وتعالى يؤرخ لهم تأريحا حقيقيا فيقول سبحانه : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » وكان القياس أن يأتي وصف بعضهم بالإيمان ، وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين ، لأن الإيمان يقابله الكفر ، لكن الحق يحدد المعنى المناسب لفعلهم فيقول : « وأكثرهم الفاسقون » .

إنه الحق سبحانه وتعالى الذي يتكلم فيورد كل كلمة بمقتضى الدقة ، فهناك فرق بين أن تكفر وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلتها ، وأن تكفر وأنت تعرف مقدمات الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل .

لقد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات ، لذلك فهم عندما كفروا برسول الله ، فسقوا أيضا مع الكفر . إن الذين كفروا برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حتى في كفرهم ، لأن مقتضى معرفتهم للبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله ، فالواحد منهم ليس كافرا عاديا ، بل هو فاسق حتى في الكفر ، لأنه عرف الحق ، ثم خرج ونسق عنه .

وملأه الحق قد قال : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » إذن ماذا يفعل المؤمن منهم مع الفاسق ؟ سترهم الفاسقون وهم الأكثرية في اليهودية والنصرانية بالأقلية المؤمنة ليقعوا بهم الأذى والضرر ، ويقول الحق سبحانه :

لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَدْعَاؤُهُمْ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ

يُؤْلَوْكُمْ أَلَا بَارِئُكُمْ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١١١﴾

لكن الحق سبحانه يطمئن هذه الأقلية من إضرار الأكثرية بهم فيقول : « لن يضروكم إلا أذى » . أى يا أيها الأقلية التى آمنت من أهل الكتاب - مثل عبدالله بن سلام الذى أسلم وترك اليهودية - إياكم أن تظنوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة على إنزال العذاب بكم ؛ فالحق - سبحانه - يعلن أن محاولة الأكثرية لإنزال الضرر بالأقلية التى آمنت منهم لن ينجاوز الأذى .

ما هو الضرر ؟ وما هو الأذى ؟

إن الأذى هو الحدث الذى يؤلم ساعة وقوعه ثم ينتهى ، أما الضرر فهو أذى يؤلم وقت وقوعه ، وتكون له آثار من بعد ذلك ، فعندما يصنع الإنسان إنسانا آخر صفة بسيطة فالصفة البسيطة تؤلم ، وألها يذهب مباشرة ، لكن إن كانت الصفة قوية وتسبب فى كدمات وتورم فهذا هو الضرر . إذن فالأذى يؤلم ساعة يباشر الفعل فقط ، وقد يكون الأذى بالكلمة كالاستهزاء ، فالفاسق قد يستهزئ بالأذى آمن ، فيطلق بكلمة الكفر أو الفجر ، هذه الكلمة ليس لها ضرر فى ذات المؤمن ولكنها تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين إلا أذى ، وهذا أقصى ما فى استطاعتهم ، وليس لهذا الأذى أثر .

إذن نقول الحق : « لن يضروكم إلا أذى » بمعنى أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم أبدا اللهم إلا الاستهزاء أو الغمز واللمز ، أو إشارة بحركة تؤذى شعور المؤمن ، أو تمجد الكفر ، ونعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين ، هذا أقصى ما يستطيعه أهل الفسق ، وهم لا يملكون الضرر لأهل الإيمان . وبعد ذلك نرى أن واقع الأمر قد سار على هذا المنوال مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة : « لن يضروكم إلا أذى » فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق ، وثبت أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإيمان إلا أذى .

ولنتنظر إلى ما حدث لبني قينقاع ، ولما حدث لبني قريظة ، ولما حدث لبني النضير ، ولما حدث لليهود خيبر ، هل ضرروا المؤمنين إلا أذى ؟ لقد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغوارا لا علم لهم بالحرب فانتصرت عليهم ، فإذا أنت حاربتنا فستعرف من الرجال . وكان ذلك هو مجرد كلام باللسان .

إن التاريخ يحمل لنا ما حدث لهم جميعا ، لقد هزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأدنى إلى الضرر الحقيقي فلم يمكنهم الله ؛ لأن الحق يقول : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ، ثم لا ينصرون » ، فإن أراد أهل الفسق أن يصعدوا الأدنى للمؤمنين ليقوموا ضررا حقيقيا ، فإن الكافرين يولون الأدبار أمام المؤمنين ، فهزيمتهم أمر لا مناص منه . ونحن نعرف في اللغة أن هناك ما نسميه « الشرط » وما نسميه « الجواب » فـ « إن » حرف شرط تجزم فعل الشرط وجوابه فإن كان الفعل من الأفعال الخمسة فإننا نحذف النون ، ولذلك نجد القول الحق : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » .

إن « يقاتلوكم » فعل شرط محذوفة منه النون . و « يولوكم الأدبار » أصلها يولونكم الأدبار . وهي جواب شرط حذفت منه النون ، وعندما يأتي العطف بعد ذلك ، فهل يكون بالرفع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالجزم !! لكن الحق يعطف بالرفع فيأتي قوله : « ثم لا ينصرون » . إنها كسرة إنشائية تجعل الذهن العربي يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا ، لأن المتكلم هو الله سبحانه . كيف جاءت « النون » ؟

هنا نقف وقفة فلننطق الآية بكلام البشر : إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا . وهذا القول يكون تاريخيا لمعركة واحدة ، لكن ما الذي سوف يحدث من بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق ؟ وتكون الإجابة هي : « ثم لا ينصرون » إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة عن الشرط والأجزاء ، إنها حكم من الله على أهل الفسق بأنهم لا ينصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم يقاتلوا إنها قضية ثابتة منفصلة ، وليست معطوفة على الشرط ، فعدلة عدم النصر ، ليست القتال ، ولكنها الكفر .

وإذا دققنا الفهم في العبارة حروفا - بعد أن دققنا فيها الفهم جملا - لوجدنا معنى جديدا ، فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتأتى على نحر مغاير ، هو « يولوكم الأدبار فلا ينصرون » لأن الذي يأتي بعد الـ « فاء » يعطى أنهم لا ينصرون عليكم في بداية عهدكم ، وهذا ما تفيدته الفاء لأنها للترتيب والتعقيب . لكن الحق أورد حرف « ثم » وهو يفيد التراخي ، وهذا يعني أنهم لا ينتصرون عليكم أيها

المؤمنون حتى لو استعدوا بعد فترة لمعركة يردُّون بها على توليهم الأديار . إنه حكم تأييدي ، لأن « ثم » تأتي للتعقيب مع التراخي ، والفاء تأتي للتعقيب المباشر بدون تراخ . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالآتي :

﴿ ثُمَّ آمَنَّا وَغَاوَيْنَا بَعْضُ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ (٢٦)

(سورة عبس)

لأن دخول الفير يكون بعد الموت مباشرة ، وبعدها يقول الحق :

﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُمْ ﴾ (٢٧)

(سورة عبس)

فإذا كان هناك تعقيب بعد مدة زمنية فالحق يأتي به « ثم » ، وإذا كان هناك تعقيب فوري بلا مدة يأتي الحق به « ف » . والتعقيب في الآية التي نتناولها يأتي بعد « ثم » ، وكان هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسق لن ينتصروا على أهل الإيمان ، ولو بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بينهم ، إنها هزيمة بحكم نهائي ، هذا هو القول الفصل : « ثم لا ينتصرون » وهو أشد وقعا مما لوجاء « لا ينتصرون » لماذا ؟ لأن من الممكن ألا ينتصر أهل الكفر بذواتهم ، ولكن الإيضاح يؤكد أنهم - أهل الكفر - لا ينتصرون لا بذواتهم ، ولا ينتصرون بغيرهم أيضا .

إن « ثم لا ينتصرون » قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله فقط ، ولكنها منتظلة إلى أبد الأبد .

ومن السطحية في الفهم أن نقول : إن الآية كانت تتطلب أن يكون القول « ثم لا ينتصروا » لأن الأعراب يقتضي ذلك . لكن المعنى اللاتق بالمتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى الذي يعطي الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصومها لا يد أن يقول : « ثم لا ينتصرون » وهي أكثر دقة حتى من « لا ينتصرون » لأن « ينتصرون » فيها تدخلية الأسباب منهم ، أما « ثم لا ينتصرون » فهي تعني أن لا نصر لهم أبداً ، حق وإن تعصب لأهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن يتصروهم فلن يستطيعوا ذلك .

فإن رأيتم - أيها المسلمون - نصراً للكافرين عليكم منهم أو بتعصب قوم لهم

فاعلموا أنكم دخلتم معهم على غير منهج الله . وقد يأتي إنسان ويقول : كيف ينتصر علينا اليهود ونحن مسلمون ؟ ونقول : هل نحن نشيع الآن منهج وروح الإسلام ؟ وماذا عندنا من الإسلام ومن الإيمان ؟ هل نحسب نفسك على ربك أثناء هزيمتك ؟ وهل دخلت معركتك كمعركة إسلامية ؟

لا ، لقد انتبها إلى كل شيء إلا الإسلام . قدمنا الانتهاء لعصبية وقومية وعرقية على الإيمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحق لنا أن نطلب نصرة الله إلا إذا دخلنا المعركة ونحن من جند الله . والهزيمة تحدث عندما لا تكون جنداً لله ، لأن الله ضمن النصر والغلبة لجنوده فقال :

﴿ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾

(سورة الصافات)

فإذا لم تغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله . . . ويقول الحق من بعد ذلك .

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾

ونحن نستخدم كلمة « ضرب » في النقود ، عندما نقول : ضرب هذا الجنيه في مصر ، ومعنى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالب من مادة أكثر صلابة ، من المادة التي يصنع منها النقد ويرسم فيها الحفريات التي تبرز الكتابة والصور على وجهي الجنيه ،

ثم يصب المدة في ذلك القالب ، وتخضع للقالب فتبرز الكتابة والصورة ، ولا تتأبى المادة على القالب . كأن « ضرب » معناها « ألزم » بالبناء للمجهول فيها ، وكان المادة المصنوعة تلزم القالب الذي تصب فيه ولا تتأبى عليه ولا يمكن أن تتشكل إلا به .

إذن فالضرب معناه الإلزام والفسر على الفعل . وعندما يقول الحق : « ضربت عليهم الذلة » أى لزمتهم الذلة لا يستطيعون الانفكاك عنها أبدا ، كما لا يستطيع المعلن المضروب نقدا أن ينفك عن القالب الذى صك عليه . وكان الذلة قبة ضربت عليهم ، وقالب لهم ، وقول الحق : « أينما ثقفوا » تفيد أنهم أذلاء أينما وجدوا في أى مكان . ولكن هناك استثناء لذلك ، ماهو ؟

إنه قول الحق : « إلا يحبل من الله وحبل من الناس » إنهم لا يعانون من الذلة في حالة وجود عهد من الله أو عهد من أناس أقوياء أن يقدموا لهم الحماية . فلما كانوا في عهد الله أولا وعهد رسوله ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأعطاهم العهد ، فكانوا آمنين ، ولما خانوا العهد ، ولم يرفقوا به ، ماذا حدث ؟ ضربت عليهم الذلة مرة أخرى .

إذن لقد كانوا في عهد الله آمنين لكنهم خانوا العهد ، وانقطع حبل الله عنهم ، فهجروا الهبة التى عرفناها ونزل بهم ما نزل ، وهو ما حدث لبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر .

إذن فهم قبل ذلك كانوا في عهد مع الله . وأنتم تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى المسجد وعقد العهد بينه وبين اليهود وعاشروا في اطمئنان إلى أن خانوا العهد ، فضربت عليهم الذلة . وطردوا من المدينة ، كما يقول الحق : « ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا يحبل من الله وحبل من الناس » .

لقد أخذوا العهد من الله من خلال من له الولاية على الناس ، فالرسول في عهده كان قائما على أمر المسلمين ، وكذلك يكون الأمر معهم في ظل القائم على أمر الإسلام ، ويحدث هذا عندما تسير الأمور بمنهج الإسلام .

أما عن حبل الناس فذلك لأنهم لا يملكون أى عزة ذاتية ، إنهم دائماً فى ذلة إلا أن يبتغوا العزة من جانب عهد وحبل من الله ، أو من جانب حماية من الناس . ونحن نراهم على هذا الحال فى حياتنا المعاصرة ، لا بد لهم من العيش فى كنف أحد ، لذلك فعندما حاربنا إسرائيل فى حرب أكتوبر ، انتصرنا عليهم إلى أن تدخلت أمريكا بنقلها العسكرى . فقال رئيس الدولة المصرى : « لا جُلَّةَ لى أن أحارب أمريكا » .

إذن لو كانت الحرب بيننا وبينهم فقط لانتهد قوتهم ، فهم بلا عزة ذاتية ، وتكون لهم عزة لو كانوا فى جانب حبل من الله ، أو حبل من الناس . يقول الحق سبحانه عنهم من بعد ذلك : « وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ولنا أن نلاحظ أن الذلة لها استثناء ، فهم ينالون العزة لو كانوا بجانب حبل من الله أو حبل من الناس ، أما المسكنة ، فلا استثناء فيها ، وقد قال الحق عنهم فى موضع آخر فى القرآن الكريم :

﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّئْلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٦٦ سورة البقرة)

لأن المسكنة أمر ذاتى فى النفس ، إنهم مساكين بأمر من الله ، أما اللئلة فقد يأتى لهم من ينصرهم ويقف بجانبهم ، فالذلة أمر من خارج ، أما المسكنة فهي فى ذاتيتهم ، وعندما تكون المسكنة ذاتية ، فلا إنقاذ لهم منها ، لأنه لا حبل من الله يأتهم فينجيهم منها ، ولا حبل من الناس يعصمهم من آثارها . ويقول الحق : « وباءوا بغضب من الله » وهل رأى أحد منا غضبا أكبر من أن الحق قد قطعهم فى الأرض ؟ ولنقرأ قول الله :

﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ﴾

(من الآية ١٦٨ سورة الأعراف)

المكان الوحيد الذى أواهم فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجزيرة العربية فى يثرب ، واستفروا قليلا ، وصارت لهم سيادة علمية ، لأنهم أهل كتاب ، وصارت لهم سيادة اقتصادية ، وكذلك سيادة حربية ، وهذا المكان الذى أواهم من الشتات فى الأرض هو المكان نفسه الذى تمردوا عليه . لقد كان السبب الذى من أجله قد جاءوا إلى يثرب هو ما كانوا يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة : ففى التوراة

جاء ما يفيد أن نيبا سيأتي في هذا المكان ولا بد أن يتبعوه كالميثاق الذي قلنا عليه من قبل :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءَآئِينَكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٩﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

وهذا الميثاق يقضي بأن يتولى الرسل بلاغ الأسم التي يُبشِّرُ إليها ، وإن يُبلغ أهل الإيمان القادمين من بعدهم بأن هناك رسولا قادمًا من عند الله بالمنهج الكامل . - واليهود - لم يأتوا إلى يثرب إلا على أمل أن ينلقفوا النبي المنتظر ليؤمنوا به ، ومن بعد ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله . لكن ما الذي حدث ؟ إنه سبحانه يخبرنا بما حدث منهم في قوله :

﴿ قَلَّآ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة البقرة)

فإذا بعد أن باعوا بغضب من الله . وبعد أن ختم الله قلوبهم بالمسكنة ؟ وما السبب ؟ تكون الإجابة من الحق سبحانه : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق » لقد أرسل الله لهم آيات عجيبة ولكنهم كفروا بها ، تلك الآيات التي جاءنا ذكر منها في قوله الحق :

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِّنْ طَلِيتٍ مَّارَظَنَّاكُمْ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة البقرة)

كثير من الآيات أرسلها الحق لبنى إسرائيل ، منها ما جاء في قوله الحق :

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٧﴾ ﴾

(سورة البقرة)

ولكنهم تولوا عن الإيمان وامامهم ضرب موسى عليه السلام الحجر بالعصا
فانفجرت منه عيون المياه ليشربوا .

﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ
مِیْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة البقرة)

وبرغم ذلك فقد قاموا يقتل الأنبياء بغير حق . وادعوا الكذب على أنبيائهم
وقتلوهم ، وفي شأنهم يقول الحق : « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . كَانَ الْعَصِيَانِ
مُسِيءًا لِأَن تَضْرِبَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ ، وَأَن يَبْغَضُوا مِنْ اللَّهِ ، وَأَن تَضْرِبَ عَلَيْهِمُ
الْمُسْكِنَةُ . وكل ذلك ناشئ من فعلهم . وهناك فرق بين أن يبدأهم الله بفعل ، وبين
أن يعاقبهم الله على فعل ، وحقّ نضهم ذلك فلنفرا قوله الحق :

﴿ فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَاحِبِهِمْ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا ۖ ﴾

(سورة النساء)

لقد حرم الله عليهم الطيبات بظلم منهم لأنفسهم ، لأن معنى تحريم الطيبات أن
الله حرمهم متعة في طيب ، وذلك لأنهم استحلوا متعة في غير طيب ؛ لأن مرادات
الشارع تأتي على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع . وكما قلنا من قبل : إنَّ
الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للحق وللواقع ولا يشملهم كلهم بعدد يجمعهم جميعا ،
فقد كان منهم أناس تراودهم فكرة الإيمان بالرسول ، وفكرة الإيمان بالقرآن ، ومنهم
من آمن فعلا ؛ لذلك كان من عدل الله أن يفصل بين الذين يفكرون في الإيمان
والمصرين على الكفر . لذلك يقول سبحانه :

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ

آيَاتِ اللَّهِ ءَاتَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۖ ﴾

وهذا ما حدث بالفعل ، لكن أى آيات الله كانوا يتلونها ؟ إنها الآيات المهيمنة ، آيات القرآن ولماذا يقول الحق : « وهم يسجدون » وهل هناك قراءة للقرآن ساعة السجود ؟ حتى نعرف تفسير ذلك لابد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصلون العتمة ، أى الصلاة في الليل ، وحتى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم : « يسجدون » ويترقبهم بأنهم يقيمون صلاة العتمة ، - العشاء - وهي صلاة المسلمين ، وما داموا يصلون صلوات المسلمين ويسجدون ، إذن فهم مسلمون أو منهم من قوله : « وهم يسجدون » أن الصلاة عنوان الخضوع ، والسجود أقوى سمات الخضوع في الصلاة . وما داموا يصلون فلا بد أنهم يتلون آيات الله أثناء الليل وهم يؤدون الصلاة بخشوع كامل . ونعرف أن من حسن العبادة في الإسلام ، ومن السنن المعروفة قراءة القرآن ليلاً ، وصلاة التهجد ، وهذه في مدارج العملية الإيمانية التي يدخل بها الإنسان إلى مقام الإحسان .

« وآناه » جمع « إلى » مثلها مثل « أمعاء » جمع « معى » . « وآناه » هي مجموع الأوقات في الليل ، وليست في « إلى » واحد . فهناك مؤمن يقرأ القرآن في وقت من الليل ، ومؤمن آخر يقرأ القرآن في وقت آخر ، وكأن المؤمنين يقطعون الليل في قراءة للقرآن ، والذي يدخل مع ربه في مقام الإحسان ، فهو لا يصلي فقط صلاة العتمة وهي ستأخذ « إلى » واحداً ، أى وقتاً واحداً ، ولكنه عندما يصلي في آناه الليل فلذلك دليل على أنه يكرر الصلاة ، وزاد عن المفترض عليه ، وما دام قد زاد عن المفترض ، فهو لا يكفى بتلاوة القرآن لأنه يريد أن يدخل في مقام الإحسان ، أى أنه وجد ربه أهلاً لأن يصلى له أكثر مما افترض عليه ، كأنه قد قال لنفسه : أنت كلفتني يارب بخمس صلوات لكنك يارب تستحق أكثر من ذلك . وكان هذا البعض من أهل الكتاب لم يكتفوا بإعلان الإيمان بالإسلام فقط ، ولكنهم دخلوا بثقلهم ، فصلوا آناه الليل . وأجبوا أن ينطبق عليهم قول الله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ ﴿١٥﴾ إِخْذِينَ مَاءً آنَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَكُوا قَبِيلَ ذَلِكَ مَحْسِنِينَ ۝ ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة الداريات)

ما معنى « محسن » ؟ إنها وصف للإنسان الذي آمن بربه فعبد الله بأكثر مما افترض

تعبدا لله بخمس صلوات فزیدما لتصل إلى عشرين مثلاً ، ونحن تعبدا لله بصيام شهر في العام ومنا من يصوم في كل شهر عددا من الأيام .
العام ومنا من يصوم في كل شهر عددا من الأيام .

وتعبدا بالزكاة بالنصاب ، ومنا من يزيد على النصاب ، وتعبدا سبحانه بالحج مرة ، ومنا من يزيد عدد مرات الحج . فحين يريد العبد أن يدخل في مقام الإحسان فبإيه هو أداء عبادات من جنس ما تعبده الله به ، فالعبد لا يخترع لو يقترح العبادة التي يعبد بها الله ، ولكنه يزيد فيها اقترضه الله . وهؤلاء الذين آمنوا بالله من أهل الكتاب ويتحدث عنهم القرآن ، لقد دخلوا بشغلهم في الإسلام فصلوا أثناء الليل وقرءوا القرآن ، ودخلوا مقام الإحسان ، وأرادوا أن يطبقوا القول الحق :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ ﴾

(سورة النازعات)

أي أنهم ماداموا قد صلوا في الليل ، وقليل ما هجموا فلا بد أنهم قد أدوا الصلاة في آناء كثيرة من الليل . ونحن حين ندخل في مقام الإحسان ونصل في الليل ، ونكون بارزين إلى السماء فلا يفصلنا شيء عنها فننظر فنجد نجوما لامعة تحت السماء الدنيا ، وأهل السماء ينظرون للأرض فيجدون مثليا نجد من النجوم الثلاثة اللامعة في الأرض ، ويسألون عنها فيقال لهم : إنها البيوت التي يصل أهلها آناء الليل وهم يسجدون ، وكل بيت فيه هذا يضيء كالنجوم لأهل السماء . ويضيف الحق في صفات هؤلاء : « وبالأسحارهم يستغفرون » وهل قرض الله على خلقه بأن يصلوا آناء الليل فلا يهجمون إلا قليلا من الليل ؟ لا ، ولكن من يريد أن يدخل في مقام الإحسان ، فهو يفعل ذلك . أما المسلم العادي فيكتفي بصلاة العشاء ، وعندما يأتي الصبح فهو يؤدي الفريضة . لكن من يدخل في مقام الإحسان قليلا من الليل ما يهجم . وينطبق عليه القول الحق :

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعَجُوبٌ ١٨ ءَاخِذِينَ مَّاءً آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنُّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْرِمِينَ ١٩ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ٢٠ وَإِلَّا تَحَارَّهُمْ فَسْتَغْفِرُونَ ٢١ ﴾

(سورة النازعات)

وهذه دقة البيان القرآني التي توضح مقام الإحسان ، فيكون في ما لهم حق للسائل والمحروم ، وليس هناك قدر معلوم للمال الذي يخرج ، لأن المقام هنا مقام الإحسان الذي يخلو مقام الإيمان ، ومقام الإيمان - كما نعرف - قد جاء ذكره في قوله الحق :

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ ۖ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَاتِ اللَّهِ ۖ ﴾

(سورة الماعز)

فالإنسان في مقام الإيمان قد يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها قليلا ، لكن في مقام الإحسان فلا حدود لما يخرج من المال . وهكذا نعرف أن أهل الكتاب ليسوا سواء ، فمنهم من دخل الإسلام من باب الإحسان ، فقال فيهم الحق : « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ينتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون » ، وكان الحق بهذا الاستثناء الواضح . يؤكد لنا أننا لا يصح أن نظن أن أهل الكتاب جميعهم هم الذين جاء فيهم قوله : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » لا ؛ فأهل الكتاب ليسوا سواء ، ولذلك لا يكون حكم الله منسحبا عليهم جميعا ، فمن أهل الكتاب جماعة قائمة بثلاوة القرآن آناء الليل وهم يسجدون ، إنهم أمة قائمة ، وكلمة « قائم » هي ضد « قاعد » ، والفقر غير الجلوس ، فالجلوس يكون عن الاضطجاع فيقال : كان مضطجعا فجلس .

لكن عندما نقول : ﴿ كَانَ قَائِمًا ﴾ فإننا نقول نقعد ، فالقعود يكون بعد القيام . والقعود في الصلاة مريح ، أما القيام فهو غير مريح ، ونحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة حتى تتورم قدماء ، لأن الثقل كله على القدمين ، ولكن عندما نقعد فنحن نوزع الثقل على جملة أعضاء الجسم . وعندما يصفهم الحق : « من أهل الكتاب أمة قائمة » فمعنى ذلك أنهم أخذوا أمانة أداء الفروض بكل إخلاص ، وكانوا يؤدون الصلاة باستدامة ونشوع . ويستمر الحق في وصفهم في الآية التالية :

﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

وهم بالإيمان بالله واليوم الآخر ، وبالامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، إنما يتصفون بالصفات التي أوردها الله صفة لخير أمة أخرجت للناس وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم . لقد دخل هذا البعض من أهل الكتاب بثقلهم - ومن أول الأمر - في مقام الإحسان ، وماداموا قد دخلوا في مقل الإحسان فهم بحق كانوا مستشرقين لظهور النبي الجديد . وبمجرد أن جاء النبي الجديد تلففوا الحيط وأمنوا برسالته ، وصاروا من خير أمة أخرجت للناس . ويكمل الحق سبحانه صفاتهم بقوله : « ويسارعون في الخيرات » وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى في حق المؤمنين :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١١٢)

(سورة آل عمران)

ونحن نعرف أن هناك فرقاً بين « السرعة » و « العجلة » ف « السرعة » و « العجلة » يلتصقان في تقليل الزمن بالنسبة للحدث ، ومثال ذلك أن يقطع إنسان المسافة من مكان إلى مكان في زمن معين ، والذي يسرع في قطع المسافة هو الذي يستغرق من الزمن أقل وقت ممكن ولكن هناك اختلاف بين السرعة والعجلة ، وأول خلاف بينهما يتضح في المقابل ، فمقابل السرعة الإبطاء ، ويقال : فلان أسرع ، وعلان أبطأ ومقابل العجلة ، هو « الأناة » فيقال : فلان تأن في اتخاذ قراره ، فالسرعة محدوحة ومقابلها وهو « الإبطاء » مذموم ، « والعجلة » ملعومة ، ومقابلها وهو التأنى ممدوح ، لأن السرعة هي التقدم فيما ينبغي التقدم فيه ، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه ، ولذلك قيل في الأمثال : « في العجلة الندامة ، وفي التأنى السلامة » وقال الحق :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾

(من الآية ١٢٣ سورة آل عمران)

وهو سبحانه : هنا يقول « ويسارعون في الخيرات » أى كلما لمحت لهم بارقة في الخير فهم يسرعون إليها ، أى أنهم يتقدمون فيما ينبغى التقدم فيه ، إهم يعلمون أن الإسراع إلى الخير حدث ، وكل حدث يقتضى حركة ، والحركة تقتضى متحركاً ، والمتحرك يقتضى حياة ، فما الذى يضمن للإنسان أن تظل له حياة ، لذلك يجب أن تسرع إلى الخيرات ، وسيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه وأرضاه كان ينام القيلولة ، وكان حاجبه يمنع الناس من إيقاف الخليفة ، فجاء ابن عمر بن عبدالعزيز وقال للحاجب :

أريد أن أدخل على أمير المؤمنين الساعة ، فمنعه الحاجب قائلاً : إنها ساعة يستريح فيها وهو لا يستريح من الليل أو النهار إلا فيها ، فدعه ليستريح . وسمع سيدنا عمر بن عبدالعزيز الضجة ، فسال الحاجب . قال الحاجب : إنه اينك ، ويريد أن يدخل عليك وأنا أطالبه ألا يدخل حتى تستريح . قال عمر بن عبدالعزيز للحاجب : دعه يدخل . فلما دخل الابن على أبيه « قال الابن : يا أبى بلغنى أنك ستخرج ضبعة كذا لتقفها في سبيل الله . قال عمر بن عبدالعزيز : أفعل إن شاء الله . غدا نبرمها . قال الابن متسائلاً : هل يقيقك الله إلى غدا ؟ فقال عمر بن عبدالعزيز وهو يكي : الحمد لله الذى جعل من أولادى من يعينى على الخير .

لقد أراد الابن من أبيه أن يسارع إلى الخير ، فإدامت هبة الخير قد هبت عليه فعلم الإنسان أن يأخذ بها ، لأن الإنسان لا يدري أغيار الأحداث في نفسه ، لذلك فعليه أن يسارع إلى اقتناص هبة الخير ، وما هو ذا ابن عمر بن عبدالعزيز يعين والده على الخير ، لكننا في زماننا قد نجد من الأبناء من يطلب الحُجْر على أبيه إن فكر الأب في فعل الخير ، متأسين قول الحق : « ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين » .

وهنا يبرز سؤال هو : لآى عمل هم صالحون ؟

والإجابة تقتضى قليلاً من التأمل . إننا نقول في حياتنا : « إن فلاناً رجل صالح » ومقابله « رجل طالح » . والإنسان صالح للخلافة ، فقد جعل الله آدم وذريته خلفاء في الأرض ، والرجل الصالح يرى الشيء الصالح في ذاته فيترك هذا الشيء على ما هو عليه أو يزيده صلاحاً . أما الرجل الطالح أو المقصد فهو يأتى إلى الشيء الصالح فيفسده ، ولا يفعل صلاحاً .

إن الرجل - على سبيل المثال - قد يجد بثراً يأخذ منه الناس الماء ، فإن لم يكن من أهل العزم فإنه يتركه على حاله . وإن كان طالحاً فقد يودم البثر بالتراب . أما إن كان الرجل من أهل الصلاح والعزم فهو يحاول أن يبدع في خدعة الناس التي تستقى من البثر ، فيفكر لبنى خزاناً عالياً ويسحب الماء من البثر بآلة رافعة ، ويخرج من الخزان أنابيب ويمدها إلى البيوت ، فيأخذ الناس المياه وهم في المنازل ، إن هذا الرجل قد استخدم فكره في زيادة صلاح البثر .

إذن فكلية « رجل صالح » تعني أنه صالح لأن يكون خليفة في الأرض وصالح لاستثمار الأرض أي أن يجعلها عامرة ، فيترك الصالح في ذاته ، أو يزيده صلاحاً ، ويحاول أن يصلح أي أمر غير صالح . الرجل الصالح عندما يعمل فهو يحاول أن يجعل عمله عن عمد علم ، فلا يقدم على العمل الذي يعطى سطحية نفع ثم يسبب الضرر من بعد ذلك .

ومثال ذلك حين اخترعوا المبيدات الحشرية ظنوا أنهم تغلبوا على الآفات في الزراعة ، لكنهم لم يعرفوا أنهم قد أضرروا بالزراعة وبالبينة أكثر مما أفادوا ، لذلك عادوا يقولون : لا نستعملوا هذه المبيدات ، لأنها ذات أضرار جمة ؟ ولهذا لا بد أن يكون كل عمل قائماً على قواعد علمية سليمة ، ولنقرأ قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا ﴿١٠﴾

(سورة الإسراء)

وقوله سبحانه :

﴿ قُلْ هَلْ تُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُجْتَبُونَ صَبَا ﴿١٤﴾

(سورة الكهف)

إذن فقد أكرم الله من آمن من أهل الكتاب فوصفهم الوصف الحقيقي . فهم يتلون آيات الله أثناء الليل وهم يسجدون ، ويؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويسارعون في الخيرات ، ثم يحكم الحق عليهم حكماً حاماً بأنهم من الصالحين لعمارة الكون والخلافة في الأرض .

ومن بعد ذلك يضيف الحق :

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۖ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

إنه سبحانه يعطيهم الجزاء العادل ، وإن شيئاً لا يضع عنده وهو الحق ، فالخير الذي يفعلونه لن يُحمد لهم أو يُستر عن الناس ، لأنه سبحانه عليم بالمتقين ، فمن الجائز أن يصنع إنسان الأفعال ولا يراها أحد ، أما الحق فهو يرى كل عمل ، وهو الذي يملك حسن الجزاء . وبعد ذلك يعود الحق لتبيان حال الذين كفروا فيقول :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

يظن الكافرون أن الأموال والأولاد قد تغني عن الله ، إنهم لا يحسنون التقدير ، فالأموال والأولاد هما من مظاهر الفتنة مصداقاً لقوله تعالى :

وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١١٧﴾

(سورة الأنفال)

ومادامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أن نههم الأمر على حقيقتهم ، فالفتنة ليست مذمومة في ذاتها ، لأن معناها اختبار وامتحان ، وقد يمر الإنسان بالفتنة ، وينجح .

كان يكون عنده الأموال والأولاد ، وهم فتنة بالفعل فلا يفره المال بل إنه استعمله في الخير ، والأولاد لم يصيبوه بالفرور بل علمهم حل منج الله وجعلهم يتشاورون على النماذج السلوكية في الدين ، لذلك فساعة يسمع الإنسان أي أمر فيه فتنة فلا يظن أنها أمر سيء بل عليه أن يتذكر أن الفتنة هي اختبار وابتلاء وامتحان ، وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه الفتنة ، فالفتنة إما تضر من يحقق ويضعف عند مواجهتها . والكافرون لا ينجحون في فتنة الأموال والأولاد ، بل سوف يأتي يوم لا يملكون فيه هذا المال ، ولا أولئك الأولاد ، وحتى إن ملكوا المال فلن يشعروا به في الآخرة شيئا ، وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا بنفسه ، مصداقا لقول الحق :

﴿ يَكَايِبُ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْفُرُورُ ﴾ (١)

(سورة لقمان)

إن كل امرئ له يوم القيامة شأن يلعبه عن الآخرين ، والكافرون في الدنيا مشغولون بأموالهم وأولادهم وعندما تتأمل قوله : « لن تغني عنهم » نجد أننا نقول : أغناه عن كذا أي جعله في استثناء فمن هو الشيء إذن ؟ الشيء هو من تكون له ذاتية غير محتاجة إلى غيره ، فإن كان جالما فهو لا يأكل من يد الغير ، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الغنى عن كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس » (٢) .

والمقصود بالعرض هو متاع الحياة الدنيا قل أو كثر ، ومتاع ، وعرض الدنيا كالماء المالح ، كلما شربت منه ازدادت ظما . إن الكافر من هؤلاء يجذع نفسه ويقشها ، ويغتر بالمال والأولاد ويشئ أن الحياة تسير بأمر من يملك الملك كله ، إن الكافر يأخذ مسألة الحياة في غير موقعها ، فالفرور بالمال والأولاد في الحياة أمر خادع ، فالإنسان يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد . ومن يغتر بالمال أو الأولاد في الحياة يأتي يوم القيامة ويجد أمواله وأولاده حصرة عليه ، لماذا ؟ لأنه كلما تذكر أن المال والأولاد أبعدها عما يؤهل لهذا الموقف فهو يعانى من الأسى ويقع في الحسرة .

(١) رواه أحمد في المسند ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى وابن ماجه عن أبي هريرة .

ويقول الحق سبحانه عن هذا المغير بالمال والأولاد وهو كافر بالله : « ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » وهذا مصير يليق بمن يقع في خديعة نفسه بالمال أو الأولاد . وكيف يكون الإنسان صاحباً للنار ؟ لنعرف أولاً معنى كلمة « صاحب » ، إن صاحب هو الم لازم ؛ فنحن نقول : فلان صاحب فلان أي ملازمه ، لكن من أين تبدأ الصحبة ؟ إن الذي يبدأ الصحبة هو « فلان » الأول ، له فلان الثاني « الذي يقبل الصحبة أو يرفضها » وهذا أمر قد نعرفه وقد لا نعرفه ، وعن الصحبة مع النار ترى أن الإنسان يلوم نفسه ويؤنبها على أنه اختار النار وصاحبها .

لنسا نرى في الحياة إنساناً قد ارتكب ذنباً وأصابه ضرر ، فيضرب نفسه ويقول : أنا الذي استأهل ما نزل بي واستحقه ، وكذلك الإنسان الكافر يجهد نفسه يوم القيامة ، وهو يدخل النار ، ويقول لنفسه : أنا استحق ما فعلته بضى ، وتقول النار لحظتها رداً على سؤال الحق لها :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِلْهَنَمِ هَلْ أَتَلَّاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ (٢٠)

(سورة ق)

وفي الآخرة نرى أبعاض الإنسان الكافر وهي تبغض صاحبها ، فإذا كان للإنسان ولاية على أبعاضه في الدنيا ، وهي خاضعة لإرادته إلا أن هذه الأبعاض تأبى يوم القيامة وصاحبها خاضع لإرادتها . إن الظالم يقول ليد في الدنيا ، « اضربني فلانا وشدي الصفعة » فلم تعصه يده في الدنيا ؛ لأن الله خلقها خاضعة لإرادته ، والظالم تنقسه بالكفر بأمر لسانه أن ينطق كلمة الكفر ، فلا يعصاه اللسان في الدنيا ، لماذا ؟ لأن أبعاضه خاضعة لإرادته في الحياة الدنيا ، لكن ذلك الكافر يأبى يوم القيامة وتتمول عنه إرادته ، فتتمرد أبعاضه ، ولا تكون مرغمة على أن تفعل الأفعال التي لا ترغبها ، وتتمرد الأبعاض على صاحبها ، وتشهد عليه . قد يقول قائل : ولكن الأبعاض هي التي تتعذب . نعم ، ولكنها تقبل العذاب تكفيراً عما فعلت .

إذن فالصحبة تبدأ من الأبعاض للنار « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » فإن رأينا كفاراً يعملون خيراً في الدنيا فليحذر كل منا نفسه قائلاً : إياك يا نفس أن

تنخدع بذلك الخير . لماذا ؟ لأن الكافر يعيش كفر القمة ، وكل عمل مع كفر القمة هو عمل حابط عند الله ، وإن كان غير حابط عند الناس . وبعد ذلك يقول الحق عن هؤلاء الكافرين :

﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ
رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴾ (١٧)

إن الحق يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون في أثناء الحياة الدنيا وهم بعيدون عن منهج الله إنه - سبحانه - يشبهه بريح فيها صر ، أى شدة ، فهاذة « الصاد والراء » تدل على الشدة والضجة والصخب ، ومثال ذلك ما قاله الحق عن امرأة إبراهيم :

﴿ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ (٢٩)

(سورة الفاريات)

إنها أنت وجاءت بضجيج ! لأنها عجوز وعقيم ويستحيل عادة أن تلد . ومثل قوله الحق :

﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ (١١)

(سورة الحاقة)

والريح الصرصر هي التي تحمل الصفيح ولها صوت مسموع .

رقوله الحق : « كمثل ريح فيها صر » أى أن الريح جعلت البرد ثائعا وشديدا ، فالبرد قد يكون في منطقة لا ريح فيها ، ويظل باقيا في منطقته تلك ، وعندما تاتي

الرياح فإنها تنقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر ، فتسرع دائرة الضروبه . وماذا تفعل الريح التي فيها شدة برد ؟ إنها تفعل الكوارث ، ويقول عنها الحق : « أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكه » وساعة نسمع كلمة « حرث » فتحن نعرف أنه الزرع ، وقد سماه الله حرثا ، ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث فلن يحصد ، يقول الحق :

﴿ أَقْرَأْتُمْ مَا مُحَرَّرُونَ ﴾ ١٦٢ « أَنْتُمْ تَزِدُّونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نُحَرِّثُونَ ﴾ ١٦٣ لَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ

حُطْحُطًا فَظَلَّمْتُمْ نَفْسَكُمْ هُونَ ﴿ ١٦٤ ﴾

(سورة الواقعة)

كان الريح العارمة تفسد الحرث ، وهو العملية اللازمة للإنبات ، فالحرث إثارة للأرض ، أى جعل الأرض هشة لتنمو فيها الجذور البسيطة ، وتقوى على اشتراكها ، وأخذ الغذاء منها ، وهذه الجذور تستطيع - أيضا - من خلال هشاشة الأرض المحرونة أن تأخذ الهواء اللازم للإنبات .

إن الحق سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أموالهم في الخير ، لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه . مصداقا لقوله تعالى : « كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفُسهم يظلمون » وهكذا يكون مصير الإنفاق على نية غير مؤمنة ، كهية الحرث الذي هبت عليه ريح فيها صوت شديد مصحوب ببرد ، فال« صر » فيه الشدة والبرودة والعنف ، وحاتم الطائي كريم العرب يقول لعبد :

أوقد ؛ فإن الليل ليل قر
والريح يا غلام ريع صر
علّ يرى نارك من يمر
إن جلبت ضيفا فأنت حر

إن هذا الرجل الكريم يطلق سراح العبد إذا ما هدى ضيفا إلى منزل حاتم الطائي . « والليل القرم » : هو الليل الشديد البرودة ، و« الريح الصر » : هى

الريح الشديدة المصحوبة بالبرد . ونعرف في قرآننا أن الصقيع يتزل على بعض المزروعات ، فيتلفها . وتلاحظ هنا أن الحق سبحانه قد جاء بهذه الآية الكريمة بعد أن أوضح لنا في الآية السابقة عليها أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا ومصيرهم النار ، وهو سبحانه يدفع أى شبهة تطرأ على السامع ، وهي أن هذه الأموال التي أنفقها الكافرون لعمل الخير ، لن تغني عنهم شيئا في الآخرة ، لأنهم لا يملكونها . لماذا ؟

لأن العمل إنما يراد للثواب عليه ، والنية دائما هي التي تحدد الهدف من كل حركة . . فهل كان في نية الكفار حين أنفقوا أموالهم في الخير الذي يعلمه الناس كالمساعدات ، وتفريق الكرب ، وإنشاء للمستشفيات . هل كان في بال هؤلاء الكفار رب هذه النعم ، لو كانوا يعملونها طمعا في جاه الدنيا ، وتقدير التاريخ وذكر الإنسانية ؟

لاشك أنهم كانوا يعملونها للجاه ، أو للتاريخ ، أو للإنسانية ؛ لأنهم لا يؤمنون بما وراء ذلك ، فهم لا يؤمنون بوجود إله ، ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يحاسبون فيه على ما قدموا . وقلنا من قبل : إن الذي يعمل عملا فليطلب أجره من عمل له ، وما داموا قد عملوا للدنيا وذكرها ، وجاهاها ، والفخر فيها ، فقد أعطتهم الدنيا كل شيء .

الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا ، وهو الذي يضرب الأمثال للناس لعلمهم يتذكرون . ومعنى المثل : أن يأتي إلى أمر معنوي قد يغيب عن بعض العقول فهمه ، فيشخصه ويمثله بأمر حسي يعرفه الجميع ، ونحن نعرف أن المحسات هي أصل المعنويات في الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الشيء - المحس أولا ، ثم بعد ذلك يكون من المحسات المعقولات .

فالطفل - على سبيل المثال - يرى نارا فيمسكها فتحرقه ، فيتكون عند الطفل اقتناع بأن النار محرقة . ويشرب الطفل عسلا ، فيجده حلوا ، فيتكون عنده اقتناع بأن العسل حلو الطعم ، ويأكل الطفل شيئا مرا كالخنظل ، فتتكون عنده قضية معلومة وهي أن هذا الشيء مر الطعم ، فكل المعلومات التي يعرفها الإنسان بوسائل

إدراكه المتعددة إنما تأتي من الأمور المحسة أولا .

والأمور المحسة - كما علمنا - وسائلها الحواس الخمس الظاهرة ، وهي : العين لترى ، والأذن لتسمع ، والأنف ليشم ، واللسان ليدوق ، والأنامل لتلمس ، وهكذا نعرف أن كل حاسة ظاهرة لها غاية في الإدراك . والإنسان يتمتع بحواس أخرى ندرك أفعالها ، ولكننا لا ندرك أجهزتها أو آلاتها .

مثال ذلك : حاسة البعد وهي أن يعرف الإنسان هل الشيء الذي يراه قريب منه أو بعيد عنه ؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشيء فيعرف مدى ثقله ، إنه يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس الخمس الظاهرة ، هذه الحاسة هي حاسة الثقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من شيء آخر ؛ ذلك أن العضلات التي نحمل الشيء تعرف قدر الجهد المبذول في الحمل . وهناك حاسة أخرى غير ظاهرة هي حاسة « التين » فيمسك الإنسان القماش بأنامله ليعرف هل سمك هذا القماش أكبر من سمك قماش آخر ؟ ولمعرفة سمك الشيء لا بد أن يكون واقعا بين لاصقين . إذن فهناك حواس كثيرة نرى المعاني عندنا ؛ فكل الإدراكات بنت الحس ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَنَّهُ أَتَرَجِّحُكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهَثِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ٧٨ ﴾

(سورة النحل)

هذه هي الوسائل للإدراك ، وقد أورد سبحانه السمع والأبصار أولا لأنها الوسيلتان الأساسيتان ، وأورد من بعد ذلك « الأفئدة » وهي المختصة بالمعاني والقلبيات وغيرها ، فإذا أراد الله أن يضرب مثلا في أمر معنوي قد يختلف فيه العقل فهو سبحانه يأتي بأمر حمي يتفق فيه الحواس . ونعلم أن في اللغة أمرا اسمه « التشبيه » ، فعندما يجهل إنسان شيئا يقول لمعلمه : شبه لي الأمر الذي أجهله بأمر أعرفه . والإنسان منا قد يسأل صاحبه : أعرف فلانا ؟ فيقول الصاحب : لا أعرفه ، فيقول الإنسان منا لصاحبه : إن فلانا الذي لا تعرفه يساوى فلانا في الطول ، ويساوى فلانا في اللون ، وهكذا يتقل الإنسان من أمر

لا يعرفه إلى أمر يعرفه . والحق سبحانه يضرب لنا المثل بالأمور الحسية ، لفهم الأمور المعنوية ، والله يوضح لنا أن الذين كفروا ساعة تكون لهم آفة متعددة فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول - سبحانه - :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ ﴾

(سورة الزمر)

إنه سبحانه يوضح لنا بالمثل الواضح مصير وحال رجل مملوك لعدد من الشركاء ، والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسوا متفقين ، بل بينهم نزاع وشقاق ، وبطبيعة الحال لابد أن يكون هذا العبد مرمقا ، وهكذا تكون قضية الشرك بالله ، إن العبد في مثل هذه الحالة يكون مشتتا وموزع النفس بين الذين يملكونه وهم متشاكسون ، أما قضية التوحيد فالخلق يشبهها بالقول : « ورجلا سلما لرجل » .

وهكذا ينقلنا الحق سبحانه - رحمة بنا - من المعنى العقدي العالى إلى معنى محسوس للجميع ، لتري أن الرجل المملوك لسيد واحد يتلقى أوامره من واحد فقط ، وكذلك يريد الله في هذه الآية أن يضرب مثلا لمن يفتقر شيئا على غير نية إرضاء الله في طاعته ، فمهما أنفق هذا الإنسان فإن إنفاقه حابط . ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن الكريم علينا ألا نأخذ جزئية فقط ، لا ، لكن يجب أن نأخذ الجملة كلها لفهم المثل كله كصورة مؤلفة مثلا ضرب الله لنا مثلا بالشركاء المتشاكسين الذين يملكون رجلا ، فعلينا إذن ألا نأخذ للمثل بحرفيته ، ولكن نأخذ الأمر بجموع المثل . مثال آخر ، يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَالْمَاءِ أَتْرَكْتُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَجُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ١٠٠ ﴾

(سورة الكهف)

فهو الحياة الدنيا كالماء ؟ لا ، ولكن قصة الحياة كلها ، تشبه القصة التي يضربها الحق كمثال ، الماء حين ينزل يختلط بالأرض ، وبعد ذلك تهتز ، فتعطي نباتا ، والنبات ينتج الزهر الجميل ، وبعد ذلك ينتهي إلى هشيم ، هكذا هي الدنيا في

زخرفتها ؛ فالبداية مزهرة ، فيها نضارة وخضرة وبهجة ، ونهاية مؤلمة ومدمرة .

إذن فالحق سبحانه ينقل لنا معنى الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنبات ونهايته أن يصبح هشيما تذروه الرياح ، وهو ما يقوله في موضع آخر من القرآن الكريم .

﴿ فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ الْآمِسُ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة هود)

وعندما نعلم النظر في قوله الحق :

﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۖ وَسَاءُ ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(سورة آل عمران)

نجد في هذه الآية « مشبها » و « مشبها به » ، المُشَبَّه هم القوم الذين ينفقون أموالهم بغير نية الله ، أى كافرون بالله ، والمُشَبَّه به : هو الزرع الذى أصابته الريح وفيها الصر ، والنتيجة أنه لا جدوى هنا ، ولا هناك .

ولذا تصيب الريح حرت قوم ظلموا أنفسهم ، وهل لا تصيب الريح حرت قوم لم يظلموا أنفسهم ؟

إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كمثوبة ، مثلهم في ذلك مثل أصحاب الجنة الذين يقول فيهم الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝

وَلَا يَسْتَنْشِرُونَ ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝ ﴾

(سورة النجم)

لقد جزاهم الله بظلمهم ، ولكن ألا نرى رجلا لم يظلم نفسه وتصيب زراعتة كارثة ؟ إتنا نرى ذلك في الحياة ، والرجل الذي لم يظلم نفسه وتصيب زراعتة كارثة ، ويصبر على كارثته ، يأخذ الجزاء والثواب من الله ، ولعل الله قد أهلك بها مالا كانت الغفلة قد أدخلته في ماله من طريق غير مشروع .

هكذا تكون الكارثة بالنسبة للمؤمن لها ثواب وجزاء ، أو تكون تطهيرا للهيال . أما الذي ينفق على غير نية الله وهو كافر ، فلا ثواب له .

ويذيل الحق الآية بقوله : وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ، فهو سبحانه لم يظلم الكافرين حين جعل نفقتهم بدون جدوى ولا حسيلة لها عنده ، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم ، لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول ، وهم الذين صنعوا ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فحبطت أعمالهم ، وتلك هي عدالة الحق سبحانه وتعالى :

ويقول الحق من بعد ذلك :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾